

भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक

ज़ाकिर हुसैन

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा एशिया प्रेस, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित

जीवन परिचय

जाकिर हुसैन का जन्म एक अत्यन्त धार्मिक अफरीदी पठान परिवार में हुआ था। यह परिवार 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कस्बे में आकर बस गया। इस खानदान के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सिपाहीपिरी करते आ रहे थे। जाकिर हुसैन के पिता ने इस परम्परा को तोड़ा। उन्होंने बकालत पढ़ी और हैदराबाद जाकर बकालत शुरू की। इस पेशे में उन्होंने काफी भाग कमाया। हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 को बालक जाकिर हुसैन का जन्म हुआ, जो सात मसूचों में तीसरा था। उच्चवर्गीय परिवार में जिस धान शौकत के साथ बालक का सालन-यासन होता है, उसी धान शौकत के साथ जाकिर हुसैन का भी सालन-यासन हुआ और उन्हें पढ़ाने की अग्रेज अभ्यापक रखा गया। लेकिन जब वह मात्र नौ वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें अपने पैतृक निवास स्थान, अपने तीन भाइयों के साथ, लौट आना पड़ा। वह इस्लामिया हाई स्कूल, इटाबा के होस्टल में दाखिल हुए।

इटाबा में पढ़ते समय उस वक़्त की सार्वजनिक हलचल का उन पर गहरा असर पड़ा। उन दिनों तुर्की के खिलाफ इटली ने त्रिपोली की लड़ाई छेड़ रखी थी। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्कों के साथ थी। हमलावरों के अत्याचारों से पीड़ित लोगों के लिए कुछ करने को बालक जाकिर हुसैन का मन मचलने लगा। वह जगह-जगह जाकर भाषण देने लगे और अपने बहुत से दोस्तों को इस बात पर राजी करने में सफल हो गए कि वे गोश्त खाना छोड़ दें और उस पैसे को तुर्कों की सहायता के लिए दान में दें।

1911 में प्लेग का भयंकर प्रकोप हुआ और उसमें उनकी माता चल बसी। वह एक चरित्रवान व दृढ़ निश्चयी महिला थीं और जाकिर हुसैन पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जाकिर हुसैन में जो एक अविचल दृढ़ता व अहंश के प्रति लगन थी, वह उन्हें अपनी माताजी से विरासत में मिली थी।

माताजी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद, एक विलक्षण व्यक्ति, सूफी हुसैनशाह का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। हुसैनशाह ने उनमें महानता के बीज पहचाने, और उनमें धीरे-धीरे लगन के साथ अपने मकसद के लिए ही काम करने की भावत डाली। इस उदार हृदय संत ने अपने भाषे पर एक बार हिन्दुओं का तिलक लगाया था और करमीर से हैदराबाद तक पैदल यात्रा की थी। इनसे जाकिर हुसैन ने दुनियावी सफलता की ओर से विरक्त, सभी धर्मों की एकता का पाठ पढ़ा था और जीवनपर्यन्त पुस्तकों के लिए प्रेम प्राप्त किया था।

स्कूली शिक्षा के बाद जाकिर हुसैन मुस्लिम एंग्लो ओरियंटल कालेज (अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) में पढ़ने गए। वहां का वातावरण बिल्कुल भिन्न था। इस कालेज में विद्यार्थियों को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने पर विशेष जोर दिया जाता था। अपनी बुद्धि और हाज़िरजवाबी के कारण जाकिर हुसैन जल्दी ही एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनसे बातचीत में लोगों को बहुत मजा आता था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और हमदर्दी के कारण वह कालेज में बड़े लोकप्रिय थे। जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में बहुत से अच्छे दोस्त बनाए और यहीं उनमें जिन्दगी की ऊँची बातों की ओर रुझान पैदा हुआ।

उनके जीवन में परिवर्तन अक्टूबर 1920 में आया जब महात्मा गांधी छात्रों का असहयोग आन्दोलन के लिए आह्वान करने के लिए अलीगढ़ आए। उस समय जाकिर हुसैन केवल 23 वर्ष के थे और एम०ए० कक्षा के विद्यार्थी थे। वह वर्तमान शिक्षा के खोखलेपन और दाकियानूसी वातावरण से बहुत विरक्त थे। उन्हें गांधीजी जैसे ही महापुरुष का इन्तजार था, जो उनका मार्गदर्शन कर सके। कालेज के यूनियन हॉल में आयोजित विद्यार्थियों और अध्यापकों की सभा में गांधीजी ने कहा कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में चल रही शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना चाहिए तथा उनके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। महात्माजी के इस आह्वान पर जो छात्र उनके साथ हो लिए उनमें जाकिर हुसैन भी थे। विद्यार्थियों और अध्यापकों के इस छोटे से दल ने 29 अक्टूबर को कालेज का बहिष्कार किया और राष्ट्रीय संस्था जामिया मिलिया इस्लामिया (नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी) की स्थापना की।

इस समय से जाकिर हुसैन का जीवन समाज की सेवा और शिक्षा की प्रगति के लिए पूर्णरूपेण समर्पित हो गया। इसी समय से दिल और दिमाग, दोनों तरह से वह गांधीजी के साथ बंध गए। डा० जाकिर हुसैन ने कहा था, “मैंने अपना सार्वजनिक जीवन गांधीजी के चरणों में बैठकर शुरू किया और वह मेरे मार्गदर्शक तथा प्रेरक रहे हैं।” उन्होंने गांधीजी की शिक्षा और अपने आदर्श, दोनों का इन शब्दों में वर्णन किया, “व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में शुद्ध जीवन बिताना, दुर्बलों और पददलितों के लिए सक्रिय और सतत सहानुभूति रखना, भारत के विभिन्न वर्गों में एकता स्थापित करना।” शिक्षा और जन सेवा के क्षेत्र में जो सफलताएं जाकिर हुसैन को मिलीं, वे इन्हीं आदर्शों से प्रेरित थीं।

नव स्थापित जामिया मिलिया में दो वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के बाद जाकिर हुसैन में आगे पढ़ने की इच्छा जगी। जाकिर हुसैन ने ब्रिटेन के किसी विश्व-विद्यालय में जाना पसन्द नहीं किया, जहां उन दिनों ऊँचे घराने के भारतीय जाया करते थे। 1922 के अन्त में वह केवल इंग्लैंड का पासपोर्ट बनवाकर भारत से विदा हुए। किन्तु जहाज जब इटली पहुंचा तो उन्होंने इरादा बदल दिया। वह जर्मनी पहुंच गए जहां अध्ययन के लिए तीन सप्ताह रहने की इजाजत प्राप्त कर ली। किन्तु ये तीन सप्ताह तीन सचों में बदल गए।

जाकिर हुसैन ने बर्लिन विश्वविद्यालय से शोध प्रबन्ध लिखकर भ्रम्यशास्त्र में पीएच०डी० की डिग्री प्राप्त की। उनके शोध प्रबन्ध की परीक्षाओं ने बड़ी प्रशंसा की। परन्तु जाकिर हुसैन केवल किताबों के कौड़े न थे। यूरोप की तत्कालीन सामाजिक और बौद्धिक सरगर्मी से वह बहुत प्रभावित हुए; वास कर वहाँ के समाज विज्ञान और शिक्षा के नए विचारों ने उन्हें बहुत भावित किया। वहाँ रहकर जाकिर हुसैन के दृष्टिकोण और विचारों में उदारता आई। वहाँ के समाजशास्त्र और शिक्षाशास्त्र के कुछ चिंतकों से उनका परिचय हुआ। अपने मित्र संगीतज्ञ थ्यूडो वाल्टर के माध्यम से वह इन लोगों से मिले। उन्होंने स्कैंडिनेविया के देशों का भी भ्रमण किया। यात्रा का सर्व चलावे के लिए उन्होंने महात्मा गांधी पर लेख लिखे और भाषण दिए। छुट्टियों में गुरु से उनकी विशेष रुचि थी। इस रुचि की वजह से ही उन्होंने कम्पोजिंग सीखी और गालिय के दीवान का बहुत सुन्दर संस्करण निकाला।

बर्लिन स्थित प्रतिभाशाली भारतीयों के जाकिर हुसैन नेता बन गए। उनके कमरे में प्रकसर बैठक जमती थी और राजनीति, शिक्षा, संगीत, कला, दर्शन पर विचार-विनिमय होता था। जर्मनी के अपने मित्रों और अभ्यापकों की प्रेरणा से उनमें यूरोपीय कला, साहित्य और संगीत के प्रति गहरा प्रेम, उत्कट ज्ञान पिपासा और जीवन के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। जर्मनी में इस अध्ययन और विचार मंचन से ही शिक्षा के विषय में उनके विचारों का विकास हुआ।

1924 में जब वह जर्मनी में थे, उन्हें मालूम हुआ कि जामिया मिलिया को चलाने वाले लोग, धन की कमी के कारण संस्था को बंद करने की सोच रहे हैं। उन्होंने तुरन्त तार भेजा, “मैं और यूरोप में भरे कुछ साथियों ने जामिया को अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया है। जब तक हम भारत भा नहीं जाते तब तक इस संस्था को बंद न किया जाए।” फलस्वरूप संस्था को बंद करने की कार्रवाई रोक दी गई और 1925 में गांधीजी की सलाह पर जामिया को भलीगढ़ से दिल्ली लाया गया।

स्वदेश लौटने पर जाकिर हुसैन और उनके दोस्तों ने जामिया मिलिया को काफी बुरी हालत में पाया। इसकी सारी गतिविधियों में मंदी आ गई थी और भलीगढ़ से दिल्ली आने में इसकी सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। उस समय की इसकी स्थिति का वर्णन एक कार्यकर्ता ने इन शब्दों में किया है, “संस्था के पास पैसा बिल्कुल न था, हिन्दुस्तान के किसी भी तबके का सहयोग इसे नहीं मिल रहा था और इसके सामने कोई भविष्य नहीं था।”

जब जाकिर हुसैन जामिया मिलिया के कुलपति बने, उस समय उनकी अवस्था केवल 29 वर्ष की थी। अपने कर्मठ स्वभाव के अनुसार वह जी-जान से अपनी इस प्यारी संस्था को अपने पैरों पर छाड़ा कर देने में लग गए। इस भारी कार्य में असाधारण लगन, धीरज और आत्मसमर्पण की आवश्यकता थी। जाकिर हुसैन और उनके बहुत से दोस्त जो बर्लिन, भावसफाई और कैम्ब्रिज के स्नातक थे, जामिया के उत्थान में जी-जान से जुट गए। उन्होंने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई, जिसका प्रत्येक सदस्य

यह शपथ लेता था कि वह कम से कम 20 वर्ष तक बिना किसी पारिश्रमिक या वेतन की आकांक्षा किए जामिया की सेवा करता रहेगा। शुरू में डा० जाकिर हुसैन को 300 रुपये मासिक मिलते थे। संस्था में धन की कमी थी इसलिए उन्होंने स्वयं अपना पारिश्रमिक घटाकर 200 रुपया कर दिया। फिर घटाकर 150 रुपये कर दिया, और आगे भी घटाते गए।

नए तालीमी प्रयोगों के संस्थान के रूप में जामिया को प्रतिष्ठित करने में जाकिर हुसैन को अधिक समय नहीं लगा। उनकी दृष्टि में अंग्रेजी शिक्षा की प्रचलित पद्धति निहायत संकीर्ण, घिसी पिटी और बेजान थी। जामिया में उन्होंने एक नई शिक्षा पद्धति चलाने का प्रयत्न किया, जिसकी जड़े राष्ट्रीय संस्कृति में गहराई के साथ जमी हुई थीं। इस प्रयोग में बड़े साहस और कल्पना की जरूरत थी। जामिया देश की पहली शिक्षा संस्थाओं में थी जहां शिक्षा की प्रोजेक्ट पद्धति अपनाई गई, और जीवन तथा शिक्षा दोनों क्षेत्रों में सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने, छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने और उनमें कला तथा सौन्दर्य में रुचि पैदा करने के लिए व्यावहारिक शिक्षा पद्धति पर जोर दिया गया।

जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया को राजनीति से अलग रखते हुए भी इसे देश की आजादी के आन्दोलन की राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत रखने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक जगह लिखा है, “जहां तक आजादी की लड़ाई में जामिया के हिस्सा लेने का सवाल है, मैं बता देना चाहता हूं कि यह आजादी के योद्धाओं को तैयार करने लगी थी।” राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने इस दृष्टिकोण की प्रशंसा की। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुलकलाम आज़ाद जो डा० जाकिर हुसैन की बुद्धि, निष्ठा और आदर्श के कायल थे, जामिया मिलिया की प्रबन्ध कमेटी में थे। गांधीजी ने अपने सबसे छोटे लड़के देवदास को जामिया मिलिया में पढ़ाने और साथ ही खुद भी पढ़ने के लिए भेजा। गांधीजी के मन में जामिया और उसके कुलपति के लिए विशेष स्नेह और सम्मान था।

लगभग 30 वर्षों तक जाकिर हुसैन जामिया मिलिया के कुलपति रहे और उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में काम किया जो किसी भी कम हिम्मत और लगन वाले व्यक्ति को निरुत्साहित कर देतीं। उनके संरक्षण में जामिया मिलिया संस्कृति और ज्ञान के एक विशिष्ट केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ज्यों-ज्यों इसे प्रसिद्धि मिलती गई, त्यों-त्यों इसकी आर्थिक स्थिति भी दृढ़ होती गई। ओखला में सुन्दर इमारतें खड़ी हो गईं। यहां के वातावरण में सुन्दरता और सफाई का अनोखा मेल था। जाकिर हुसैन के लिए ये कड़ी मेहनत और तपस्या के दिन बहुत प्रसन्नता के भी दिन थे। कठिनाइयों में अविचल रहकर मुस्कराने की कला उन्हें आती थी। उनका दार्शनिक मनस्वी स्वभाव कठिनाइयों में उनके मनोबल को सदा ऊंचा रखता था। जीवन के प्रति उनका गहरा लगाव और प्रेम, उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होने देता था। उनका यह प्रेम केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसकी सीमा में पशु, फूल और फोसिल भी आते थे। यदि शिक्षा उनके जीवन का प्रिय कार्य था, तो वागवानी उनका शौक था। वह

मानते थे कि एक पीढ़े को भी उतने स्नेह और देख-भाल की जरूरत है जितनी एक बच्चे को। जामिया मिलिया के सान, उसकी भाइयों, भूमों के पीछे और अपनी गढ़ विषयविद्यालय के बाग तथा राष्ट्रीय भवन का मुगल उद्यान, उनके प्रेम और उनके परिश्रम के सारी हैं।

अपने शाय, शोक और बाल-बच्चों व गृहस्थों से जो कुछ भी समय बचता था उसमें वह तिरते थे। उनका परिवार कोई बहुत छोटा नहीं था—उनकी पत्नी साहबजी बेगम, उनकी दो पुत्रियाँ और सात पोते-पोतियाँ। उन्होंने थोड़ा लिखा और बहुत कम कहा; विष्णु जो कुछ भी लिखा या कहा, उसमें अधिक से अधिक विचार और गंभीरता भरा है—गागर में सागर की तरह।

उनका पहला महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्लेटो के 'रिपब्लिक' का उर्दू में अनुवाद है जो उनकी बौद्धिक दृष्टि का प्रतीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन में जो एक उच्च भावनावादिता, उदार विचारशीलता और मीमांसा तथा तर्क के लिए जो अगाध प्रेम हमें दिखाई पड़ता है, इसकी प्रेरणा बहुत भंड में उन्हें इसी यूनानी विचारक से प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र की कई पश्चिमी किताबों का उर्दू में अनुवाद किया।

इन सबके अलावा जाकिर हुसैन की जो सबसे मौलिक और अच्छी कृति कही जा सकती है वह है, बच्चों के लिए मनोरंजक और सरल शैली में लिखी उनकी कहानियाँ। इनकी सबसे ज्यादा आनन्द इन्हीं रचनाओं में आता था। उनकी प्रायः सारी कहानियाँ नैतिक शिक्षा से भरी हैं। उन्हें उन्होंने पद्याने तालीम (जामिया की पत्रिका) के लिए छद्म नाम से लिखा था। बाद को ये कहानियाँ इकट्ठी की गईं और उनके अपने नाम से 'अच्छू तान की बकरी' शीर्षक से प्रकाशित की गईं। उनके नजदीकी मित्र भी सतीश गुजराल ने इस पुस्तक के लिए चित्र बनाए हैं।

जाकिर साहब ने पहली मुहब्बत जामिया मिलिया से की थी और उनका यह प्रेम जीवन भर बना रहा। शिक्षा के प्रति उनका प्रेम, शीघ्र ही उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा के बृहत् क्षेत्र में ले आया और वह एक ऐसी शिक्षा योजना बनाने में, जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो, गांधीजी के निरन्तर सहयोगियों में हो गए। शिक्षा का एक कार्यक्रम बनाना था, जिसमें शिष्ट पर अधिक जोर दिया जाए और जो अधिक रचनात्मक हो। साथ ही जो बाहरी सहायता पर निर्भर न रहे और अपना पूरा नहीं तो काफी खर्च खुद निकाल सके। यह योजना बुनियादी तालीम के नाम से प्रसिद्ध हुई।

1937 में जब भारत में प्रान्तों में पहली बार चुने हुए अधिमंडल बने तो गांधीजी ने उनसे इस बुनियादी तालीम (शिक्षा) को अपनाने को कहा। गांधीजी ने डा० जाकिर हुसैन को 'बुनियादी शिक्षा' की राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता करने को निर्मग्नित किया। इस समिति को इस नई शिक्षा योजना का स्वरूप बनाना था। डा० हुसैन ने नई शिक्षा नीति की जो संसुलित ध्याख्या प्रस्तुत की, उससे इस योजना के अन्वयभक्तों के साथ ही साथ रुढ़िवादी विरोधियों को भी, अपना दृष्टिकोण बदलने में सहायता मिली।

देश का विभाजन हुआ। स्वतन्त्र भारत के शिक्षा मन्त्री मौलाना आजाद ने जाकिर हुसैन से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद को सम्हालने की प्रार्थना की। अलीगढ़ प्रारम्भ से ही पृथक्तावादी मुस्लिम राजनीति का केन्द्र रहा था और यहाँ से अनेक छात्र व अध्यापक पाकिस्तान चले गए थे। परिणामतः कुछ क्षेत्रों से यह सुझाव आ रहा था कि यह विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जाए। सन् 1948 के प्रारम्भ में डा० हुसैन इस संस्था को स्वतन्त्र भारत के स्वस्थ वातावरण के अनुरूप ढालने के लिए अलीगढ़ पहुंचे, जहाँ से वह तीन दशक पूर्व असहयोग करके निकल आए थे। अलीगढ़ में भी उन्होंने वही रीति-नीति अपनाई, जो जामिया मिलिया में अपना कमाल दिखा चुकी थी। अन्ततः जाकिर साहब की जीत हुई और इस संस्थान ने, जिसमें कि जाकिर साहब ने स्वयं भी शिक्षा पाई थी, शीघ्र ही वह शक्ति एवं सम्मान प्राप्त कर लिया जो कि यह काफी दिनों से चली आ रही पृथक्तावादी राजनीति की दूषित मनोवृत्ति के कारण खो चुका था।

अभी वह अलीगढ़ ही में थे कि उनके मित्र व प्रशंसक जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राजनीति के क्षेत्र में खींच लिया। 55 वर्ष की अवस्था में वह, साहित्य, कला, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थानों में से, राज्य सभा के सदस्य मनोनीत किए गए।

डा० जाकिर हुसैन ने 1956 तक कुल मिलाकर आठ वर्ष अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर कार्य किया। साथ ही वह राज्यसभा के सदस्य बने रहे। सन् 1957 में वह बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए।

सन् 1962 में वह भारतीय गणराज्य के उप-राष्ट्रपति चुने गए। उसी वर्ष उन्हें राष्ट्र की महान सेवा के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया।

पांच वर्ष तक उप-राष्ट्रपति का पद सुशोभित करने के बाद डा० जाकिर हुसैन 9 मई, 1967 को देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 13 मई, 1967 को उन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला।

डा० हुसैन के भारत के सर्वोच्च पद पर निर्वाचन का सारे संसार ने स्वागत किया और इसे भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति की विजय व एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान माना जो धर्मनिष्ठ मुसलमान होने के साथ भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च तत्वों का प्रतीक भी था। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद उनके भाषण के ये शब्द स्मरणीय हैं, "सारा भारत मेरा घर है और उसक लोग मेरा परिवार है। लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार का कर्ता चुना है। मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुन्दर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि वह मेरे महान देशवासियों का उपयुक्त घर हो जो कि एक सुन्दर जीवन के निर्माण के प्रेरणापूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें इत्साफ और खुशहाली का राज हो।"

डा० जाकिर हुसैन स्वयं कभी भी राजनीति में न आते। वह इस विचार के थे कि राजनीति की पथरीली जमीन से नए राष्ट्र का पौधा नहीं निकल सकता; इसका जन्म नई शिक्षा व संस्कृति की उपजाऊ भूमि में ही हो सकता है। अपने को शिक्षक कहने में उनकी गर्व होता था। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद उन्होंने कहा, “यह एक महान सम्मान है, जो देशवासियों ने मुझ सरीखे साधारण शिक्षक को दिया है जिसने कि राज से तकरौबन सैतातीस साल पहले, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वर्ष देश की शिक्षा में लगा देने का फैसला किया था। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस प्रकार मेरे देश के लोगों ने यह माना है कि शिक्षा से ही देश ऊंचा उठ सकता है और यह राष्ट्र के संक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है।”

उप-राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए डा० जाकिर हुसैन देश-विदेश में शिक्षा व संस्कृति की सेवा अनेक प्रकार से करते रहे। उन्होंने भारत का घूमेरको में प्रतिनिधित्व किया और कुछ समय तक उसके कार्यकारी मंडल के भी सदस्य रहे। देश-विदेश में काफ़ी घूमे और शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति के बारे में अपने विचारों को जनता के सामने रखा।

उप-राष्ट्रपति होने के बाद सन् 1964 में उन्होंने अल्जीरिया, द्यूनीशिया और मोरक्को, तीन देशों की यात्रा की। अगले वर्ष वह कुवैत, सऊदी अरब, युर्दान, तुर्की और ग्रीस की यात्रा पर गए। जुलाई 1966 में वह अफगानिस्तान गए, जहाँ उन्हें अपने प्रिय मित्र खान अब्दुल गफ़ार खा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी वर्ष अक्टूबर में वह यार्डिदेश, कम्बोडिया, सिंगापुर और मलेशिया की सद्भावना यात्रा पर गए।

राष्ट्रपति के रूप में डा० जाकिर हुसैन ने जून 1967 में कनाडा की यात्रा की। मई 1968 में वह हंगरी और यूगोस्लाविया गए। इसी वर्ष जुलाई में उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की। उनकी अन्तिम विदेश यात्रा अक्टूबर 1968 में नेपाल की थी।

राष्ट्रपति पद के भार और व्यस्तता के बावजूद कला के प्रति उनकी रुचि बनी रही। वह भारतीय व पाश्चात्य संगीत का रस लेते थे और शेक्सपीयर से लेकर सार्त्र और रूमी से लेकर इकबाल तक विविध लेखकों को पढ़ते थे। उन्हें गुलाब उगाने का बहुत शौक था। गुलाबों से उनके प्रेम के कारण सन् 1967 में गुलाब विधेयकों ने गुलाब की एक नई किस्म का नाम उनके नाम पर ‘जाकिर हुसैन’ रख दिया।

जब वह 1967 के मई माह में राष्ट्रपति भवन आए तो उनके निजी सामान में 1500 दुर्लभ पट्टानों और पत्थरों के टुकड़े, फोसिल, चित्रों, पुस्तकों और पान्दुलिपियों का संग्रह था।

डा० जाकिर हुसैन के गहरे अध्ययन तथा व्यापक ज्ञान से, सभी लोग—भारतीय व विदेशी, उच्च और निम्न वर्ग के लोग—जो उनके सम्पर्क में आए, प्रभावित हुए बिना न रह सके। परन्तु उनके ज्ञान का भी गहरा प्रभाव जो मित्रों और अजनबियों पर पड़ता था, वह था उनके व्यक्तित्व का आकर्षण और विनम्रता।

उनके एक निकट सहयोगी के शब्दों में, 'उनमें वेहद विनय और दूसरों के लिए गहरी हमदर्दी थी।' हृदय से वह जीवन भर शिक्षक रहे और शिक्षक होने के नाते उनका विश्वास था कि मनुष्य प्रकृति से भला होता है।

यह कोरा संयोग नहीं था कि भारत के तीनों राष्ट्रपति शिक्षक थे। डा० राजेन्द्र प्रसाद की शिक्षा दीक्षा एक वकील के रूप में हुई थी। पर बाद में जब वह स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े तो उन्होंने पटना के 'नेशनल कालेज' के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। यह जामिया मिलिया के ही ढंग का राष्ट्रीय महाविद्यालय था। दूसरे राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन विश्वविख्यात शिक्षक थे। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा के अन्यतम प्रवर्तक डा० ज़ाकिर हुसैन के तृतीय राष्ट्रपति चुने जाने से अनोखी परम्परा कायम हुई।

पर दुर्भाग्यवश डा० ज़ाकिर हुसैन अपना कार्यकाल पूरा न कर सके। अचानक 3 मई, 1969 शनिवार दोपहर को उनकी जीवन लीला का अन्त हो गया।

आखिरी सांस तक देश का ध्यान

रोज की तरह राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन सबेरे उठे। इन समय वह राष्ट्रपति भवन के मुक्त उद्यान में अपने प्रिय गुलाबों की बग़ी में टहना करते थे। मगर एक हफ़्ते से उनका यह रम्य बन्द था। 26 अप्रैल को वह अलम, मेका और नागासैक के पाँच दिन के शीरे से लोटे थे। इस यात्रा के कारण उन्हें कुछ पकाबट महसूस हुई और डॉक्टरों ने उन्हें एक हफ़्ते पूरा आराम करने की राय दी। इससे उन्हें फ़ायदा हुआ और धाना भी कि रविवार से वह अपना नियमित कार्य करना शुरू कर देंगे।

शुक्रवार को आधी रात तक उनके कमरे की रोशनी जल रही थी और वह पढ़ने में मग्न थे। रविवार को सबेरे उठने के बाद एक गिलास दूध लेकर उन्होंने सवा दस बजे के करीब कुछ बाग़जाउ देने और बिस्तार पर लेट कर भारत की रक्षा समस्या पर एक नई पुस्तक को पढ़ने में लग गए।

ग्यारह बजे के करीब डॉक्टर उनके नियमित परीक्षण के लिए आए। सवा ग्यारह बजे राष्ट्रपति महोदय उठे और गुप्तमत्ताने में गए। उनको निकलने से कुछ देर हुई तो उनके पुराने और बफ़ादार सेवक इसहाक ने उनको धावाज दी। मगर कोई जवाब न मिला। उसने दरवाज़ा लट्कटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसहाक को कुछ चिन्ता हुई और वह गुप्तमत्ताने का दूरश दरवाज़ा तोलकर अन्दर घुसा और यह देखकर स्तब्ध रह गया कि राष्ट्रपति महोदय परती पर गिरे हुए हैं। उसने डॉक्टरों को फ़ौरन धावाज दी। डॉक्टर दौड़े और उन्होंने अचेत राष्ट्रपति को उठाकर दीवान पर लिटा दिया। उनको होश में लाने के लिये उपाय किए गए। मगर सब बेकार रहे। अन्त में 11 बजकर 55 मिनट पर डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन नहीं रहे।

बात ही बात में पचास हजार आदमियों की भीड़ राष्ट्रपति भवन के पिछाल प्रांगण में अपने नेता के अन्तिम दर्शन के लिए इकट्ठी हो गई। जैसे जैसे सबर फैलती गई, शोकाकुल जनता की भीड़ बढ़ती गई। राष्ट्रपति का राब दरबार हाल में जनता के दर्शनार्थ लाया गया। मृत राष्ट्रपति के मुक्तमंडल पर बैसी ही शान्ति विराजमान थी जैसी जीवन काल में रहती थी। दरबार कक्ष भ्रमंघ्रियों के उच्चारण से भूज रहा था। कुरान शरीफ़, योमदुन्नगवद्गीता, काइबिल और गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ हो रहा था। दो दिन तक मरहूम जाकिर साहब के अन्तिम दर्शनों के लिए हर मजहब और हर वर्ग के नर-नारियों का तांता बंधा रहा।

सोमवार को 5 बजे सायं राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की अन्तिम यात्रा आरम्भ हुई। राष्ट्रपति भवन से जामिया तक, जिसे मरहूम जाकिर साहब ने अपने अन्तिम विश्राम स्थल के लिए चुना था, 8 मील लम्बे रास्ते पर दोनों तरफ हजारों लोग गीली आंखों से अपने नेता को अन्तिम विदाई दे रहे थे। शव यात्रा को जामिया तक पहुंचने में तीन घण्टे लगे।

राष्ट्रीय सलामी और नमाजे-जनाजा के बाद उनके शव को कब्र में सुला दिया गया। प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री, प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, विदेशी राजदूतों और राष्ट्रपति के बंधुओं ने उनकी कब्र में मिट्टी डाली। इस प्रकार भारत की एक महान संतान डा० जाकिर हुसैन की मिट्टी की काया मिट्टी में मिल गई। मगर कब्र पर छिड़के हुए गुलाब जल और गुलाब के फूलों की तरह, उनके व्यक्तित्व की सुगन्ध हवा में व्याप्त हो गई।

शोकाकुल राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कार्यकारी राष्ट्रपति श्री वराहगिरि वेंकट गिरि ने दिवंगत नेता की देशभक्ति और आत्मत्याग की प्रशंसा करते हुए कहा, "डा० जाकिर हुसैन हमारी संस्कृति के सर्वोत्तम तत्त्वों के प्रतिनिधि थे। वह सचमुच अजातशत्रु थे।"

श्री गिरि ने मरहूम राष्ट्रपति के राष्ट्रीय शिक्षा में महान योगदान की चर्चा करते हुए कहा, "हमारे देश की शिक्षा में क्रांति लाने के लिए इस महामानव और आदर्श अध्यापक ने जो काम किया, उसे कौन भूल सकता है? वह मानव मात्र की सेवा, उदारता और देशभक्ति में गांधीजी के सच्चे अनुयायी थे और उनका जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित था। देश के सांस्कृतिक उत्थान पर उनकी गहरी छाप पड़ी है।"

अन्त में श्री गिरि ने कहा, "वह सरकार और जनता के लिए शक्ति के स्तम्भ थे। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, गरीब, अमीर, ऊंच, नीच—डाक्टर जाकिर हुसैन सभी के प्रिय थे। हमारे मरहूम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब ने देश की जो विविध सेवाएं कीं, वे हम सबको सदा प्रेरणा देती रहेंगी।"

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि डा० जाकिर हुसैन उस पीढ़ी के थे, जो महज स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल होने से ही ऊंचे नहीं उठे। बल्कि अपने ऊंचे आदर्शों और लक्ष्यों के कारण प्रतिष्ठा के पात्र बने।

प्रधानमंत्री ने कहा, "दो वर्ष पहले, भारतीय जनता ने डा० जाकिर हुसैन को अपना राष्ट्रपति चुनकर, अपने को गौरवान्वित किया था। इस थोड़े से अर्थ में उन्होंने इस ऊंची पदवी की शोभा बढ़ाई। देश की एकता के मामले में, हम सब लोगों में वह सबसे आगे थे। उनके व्यक्तित्व में भारत की मिली जुली संस्कृति साकार हो उठी थी। उन्होंने अपने भाषण, अपनी कलम और अपने कार्यों द्वारा राष्ट्रीय जीवन को ऊंचा उठाया। जिन आदर्शों पर वह चलते थे, जो रचनात्मक कार्य उन्होंने एक शिक्षक या समाजसेवी के नाते किया और जो आदर सम्मान उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में पाया, वह आनेवाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगा।"

प्रधानमंत्री ने डा० जाकिर हुसैन के इन वक्तव्यों को ध्यान में रखा, जो उन्होंने राष्ट्रपति का घर दर्शन करते हुए मई 1967 में कहे थे, "मारा भारत मेरा घर है और उनके मोह मेरा परिवार है।" प्रधानमंत्री ने कहा, "आज वह परिवार और भारत उनके मोह से बंध गया है।"

इन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा, "डा० जाकिर हुसैन ने धर्म-निरपेक्षता का प्रीति-वादात्मक उदाहरण देना शुरू करके देश की तरफ से बढ़ी सेवा की है। वह आनन्दवादी थे, उन्हें मनुष्य जाति के अस्तित्व में विश्वास था और वह जीवन भर मनुष्य की उत्थिति के लिए काम करते रहे। वह कभी भी घर और प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागे बल्कि वे सर्व ही उनके पास छोड़े रहे।"

श्री देसाई ने कहा, "आज के उन्हे चटन-गाउन में अधिक आनन्द प्राप्त था, शरीरों के कोलाहल में नहीं। ... फिर भी अब कभी पुनः आई उन्होंने देश की सेवा से दूर न होंगे। डा० जाकिर हुसैन ने यूनीतिवों का तथा दुकानपुर्वक सामना किया। आज में, भारत के महान दण्डशास्त्र के प्रधान होने की योग्यता उनमें बढ़कर गयी है नहीं थी। और उन पर मैं उन्होंने देश की महान सेवा की।"

इन प्रधानमंत्रियों ने जो कहा "वह अपने धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। वह जात-जाति, मजहब, घर और भाषा के अंतर, शरीरों के अंतर भारतीय थे। इन्सान विना कंचा उठ गया है, जाकिर साहब उनकी दिशा में।"

सब मई की भारतीय गणतन्त्र में लोक प्रकट करते हुए विगत राष्ट्रपति के महान कार्यों को जाने बढ़ाने का प्रारंभ किया। दोनों गणतन्त्र, मोरारजी व राज्यसभा, ने आनन्द अन्त, लोकतन्त्र कायम करने में बहुत प्रभाव स्वीकार किया :—

मोरारजी/राज्यसभा इन राष्ट्रीय लोक की नहीं हैं, भारत के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के सामाजिक नियम पर अपना हार्दिक दुःख प्रकट करती है और उनके देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और मानव सेवा के ऊपर भावों को जाने बढ़ाने की प्रशंसा करती है।

मोरारजी के अध्यक्ष, श्री नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी धन्यवादि में कहा, "वह विद्या, विनय, सर्वधर्म, समभाव और छिप्टता के प्रतीक थे। उनकी आत्मिक मृत्यु से राष्ट्र को ऐसी क्षति उठानी पड़ी है जो मुश्किल से पूरी होगी। वह हमारे राजनीतिक क्षेत्र की ही नहीं हुई है, बल्कि और क्षेत्रों की भी, विशेष कर शिक्षा क्षेत्र की हुई है।"

सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने विगत नेता को धन्यवादि अर्पित की। मृत्युपूर्व राष्ट्रपति डा० राजाहस्पल ने कहा, "वह महान व्यक्ति और प्रमुख शिक्षावादी थे। वह अपनी महान और योग्यता के बल पर इनके ऊपर घर पर पड़ेंगे थे।" भारत के मृत्युपूर्व गवर्नर जनरल अकबरजी राजगोपाआचारी ने कहा, "डा० जाकिर हुसैन भारत

भाता के सच्चे सपूत थे। गांधीजी के स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए अली भाइयों ने जिन सिपाहियों को भर्ती किया, उनमें वह सबसे पहले थे।”

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री मुहम्मद हिदायतुल्ला ने कहा, “डा० जाकिर हुसैन में असाधारण देशभक्ति और संस्कृति के श्रेष्ठतम गुणों का संगम हुआ था। मानव प्रेम उनका सबसे बड़ा और स्वाभाविक गुण था। प्रसिद्ध लेखक और विद्वान होने के बावजूद वह विनय और तहजीब की मूर्ति थे।” योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा० धनंजय राव गाडगील ने कहा कि राष्ट्र ने एक ऐसे नेता को खो दिया है जो महान विद्वान और सर्वप्रिय व्यक्ति था।

शेख अब्दुल्ला ने कहा, “डा० जाकिर हुसैन एक महान इंसान, शिक्षक और धर्मनिरपेक्षता के पृष्ठपोषक थे।” ईसाई नेता श्री फ्रैंक एन्थोनी ने कहा, “डा० जाकिर हुसैन भारत की धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे।”

विनोबा भावे ने कहा, “वह महान आत्मा ईश्वर के पास चली गई है जहां एक दिन हम सबको जाना है।” आचार्य कृपलानी ने डा० जाकिर हुसैन को, “अत्यंत सम्य, बोलने-चालने में अत्यन्त शिष्ट और वास्तविक अर्थों में विद्वान” बतलाया। श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि डा० जाकिर हुसैन, हमारी राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र, जो कि इस राष्ट्र की वास्तविक नींव है, के प्रमुख निर्माताओं में थे। उनका ऊंचा चरित्र, उनकी तहजीब, उनके उदार विचार और सद्बोधिता के लिए उनका समर्पित जीवन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि देश ने एक तपे हुए नेता को खो दिया है, जो कि इसकी आशा और आकांक्षाओं को मार्ग दिखलाने वाले प्रकाश स्तम्भ की भांति था और जिसकी ओर देश अपनी कठिनाइयों के क्षणों में देख सकता था। वह पहले राष्ट्रपति थे जो कि अपने कार्यकाल में ही स्वर्गवासी हो गए और हमारी पार्टी की ओर से सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उनके दिखाए आदर्शों पर चलें और उन्हें आगे बढ़ाएं।

स्वतन्त्र पार्टी ने हार्दिक दुःख प्रकट करते हुए डा० जाकिर हुसैन को ‘महान देशभक्त, राजनीतिज्ञ और शिक्षाशास्त्री’ बतलाया।

जनसंघ के प्रस्ताव में कहा गया कि डा० जाकिर हुसैन प्रकांड विद्वान, कला प्रेमी और विविध गुणों से सम्पन्न थे। “उनकी आकस्मिक मृत्यु से जो रिक्तता आई है, वह कई वर्षों तक पूरी नहीं की जा सकेगी।”

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दिवंगत राष्ट्रपति को ‘धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बतलाया, जिसने देश के सर्वोच्च पद को बड़ी मर्यादा, सोम्यता और मनुष्यता के साथ निभाया।’

अपनी पार्टी की ओर से बोलते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री ए० के० गोपालन ने कहा, “डा० जाकिर हुसैन महान विद्वान थे और उनके आकस्मिक

निघन से देश को अकथनीय हानि हुई है। हमने एक प्रगतिशील व्यक्तित्व और प्रतिभाशाली शिक्षाविद् को खो दिया है।”

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कहा, “दिवंगत राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से देश ने एक अमूल्य रत्न खो दिया।”

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने कहा, “डा० जाकिर हुसैन भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट परम्पराओं के प्रतीक थे। आनेवाली पीढ़ियाँ उन्हें लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में याद करेंगी।”

द्रविड़ मुनेत्र कणगम के संघदीय दल ने कहा, “देश ने एक प्रमुख शिक्षाविद्, विद्वान और महान् देशभक्त, राजनेता व धर्मनिरपेक्षता के समर्थक को खो दिया है।”

भारतीय क्रांति दल के अध्यक्ष यी चरण सिंह ने कहा, “डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु से देश ने केवल एक राष्ट्रपति को ही नहीं खोया है बल्कि अपना एक ऐसा राजनेता भी खो दिया है, जिसको देश के हर वर्ग के लोगों का विश्वास प्राप्त था।”

अकासी दल के अध्यक्ष संत फतहसिंह ने कहा, “डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु से देश ने एक सर्वप्रिय नेता, शिक्षाविद्, मानवता का प्रेमी और धर्मनिरपेक्षता में अटल विश्वास रखने वाले को खो दिया है।”

राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु के शोक में भारत के लोग अकेले नहीं थे। पूरे विश्व ने एक महान् भारतीय और एक महान् राजनेता की मृत्यु का शोक मनाया। कई देशों ने कई दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया। ट्रिनिदाद और टोबैगो की सरकार ने दो सप्ताह का राष्ट्रीय शोक मनाया, जबकि संयुक्त अरब गणराज्य, दक्षिण यमन गणराज्य और सिक्किम दरबार ने सात दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया। मूदान, नेपाल, सीबिया, सीरिया और ईरान में तीन दिन का शोक मनाया गया। भूटान महाराज ने अपना जन्मदिन महोत्सव स्थगित कर दिया।

विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधि अपने देश की ओर से डा० जाकिर हुसैन के अन्तिम संस्कार में भाग लेने 5 मई को नई दिल्ली आए। सारे विश्व की राजधानियों में उस दिन दिवंगत नेता के सम्मान में झंडे झुका दिए गए।

उन लोगों में जो अपने देश की ओर से समवेदना प्रकट करने आए, श्रीलंका के गवर्नर जनरल गोपबन्धु, सोवियत संघ की मन्त्री परिषद के अध्यक्ष भलेक्सी कोसिगिन, अफगानिस्तान के प्रधानमन्त्री श्री नूर अहमद इतेषादी, नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री कीर्तिनिधि बिष्ट तथा यूगोस्लाविया के प्रधानमन्त्री योका स्पिलयेक थे।

ब्रिटेन से ड्यूक आफ केंट, महारानी एलिजाबेथ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में और कैबिनेट मन्त्री श्री जार्ज याम्पसन ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए। संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि मकान और नागरीय विकास मन्त्री श्री जार्ज रुब्ल्यू रोमने थे। आस्ट्रेलिया की ओर से इयान गेक सिनक्लेयर, बर्मा की ओर से ऊ थी हान, जापान की ओर से शिरो हासेगावा, मोरक्को की ओर से हज अहमद

वरगाच, मारिशस की ओर से श्री के० जगत सिंह और ईराक की ओर से डा० इज्जत मुस्तफा आए।

पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व प्रशासकीय परिपद के सदस्य और वहां की वायु सेना के अव्यक्ष एयर मार्शल नूर खां कर रहे थे। सिक्किम के चोग्याल स्वयं नई दिल्ली आए। भूटान का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मन्त्री ने किया।

कुछ अन्य प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों में पश्चिमी जर्मनी के वाल्टर शील, मलयेशिया के दातो सी० एम० यूसुफ विन शेख अब्दुल रहमान, ईरान के जफर शरीफ इसामी, सिंगापुर के पुन्च कुमारस्वामी और संयुक्त अरब गणराज्य के डा० मुहम्मद हमीद शोकैर थे।

राष्ट्रपति के देहांत का समाचार पाते ही दुनिया भर से राज्याध्यक्षों और सरकारों के समवेदना के संदेश आने लगे थे। इनमें पोप, संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव ऊ थां और दिवंगत राष्ट्रपति के पुराने मित्र खान अब्दुल गफ्फार खां के भी संदेश थे।

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कार्यकारी राष्ट्रपति को भेजे अपने समवेदना संदेश में कहा, "मेरे पति व मुझको महामहिम डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु के समाचार से बहुत शोक हुआ है। इस दुख के क्षण में हम आपके व भारत के लोगों के साथ हैं।" अमरीका के राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन ने कहा,, "डा० जाकिर हुसैन हिम्मतवर व ईमानदार इंसान थे, उनकी क्षति असें तक महसूस की जाएगी।" सर्वोच्च सोवियत अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष निकोलाई पोदगोर्नी ने दिवंगत जाकिर साहब को 'मित्र देश भारत का एक महान राज-नेता' बतलाया।

फ्रांस के कार्यकारी राष्ट्रपति एलन पोहर ने कहा कि फ्रांसवासी राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के अपने देश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भारतवासियों के दुख में हम भी अपने को भागीदार मानते हैं। १० जर्मनी के राष्ट्रपति हेनरी लुबके ने अपने संदेश में कहा, "उनम भारतीय परम्पराओं के श्रेष्ठ गुणों का पश्चिमी सभ्यता के विस्तृत ज्ञान के साथ संगम हुआ था।"

धाना लिवरेशन काउन्सिल के अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए०ए० अफरीफा ने अपने संदेश में कहा कि दिवंगत राष्ट्रपति महान देशभक्त थे। भारत व उसके मित्र उनकी शानदार सार्वजनिक सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और भारत के इतिहास के कठिन समय में उनके त्यागमय नेतृत्व को याद करेंगे। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल सर आर्थर पोरिट ने डा० जाकिर हुसैन को एक ऐसा व्यक्ति बतलाया, "जिन्होंने अपने देश की सेवा में मजहब और जाति की सीमाओं को लांघ दिया था।" पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल ए०एम० यहिया खां ने कहा कि डा० जाकिर हुसैन के रूप में भारत ने एक महान नेता को खो दिया है।

उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई देशों की यात्रा की थी। उन्होंने अनेक देश के राज्याध्यक्षों का देश में स्वागत भी किया था। उन्होंने उनसे आपसी मामलों में लेकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सहयोग आदि विषयों पर बातचीत की थी। इसलिए अनेक देशों के नेता उनको व्यक्तिगत रूप में जान गए थे। इस कारण स्वाभाविक रूप से उनके शोक संदेशों में व्यक्तिगत अनुभूति थी। उन्होंने अपने 'मित्र' और 'अपने देश-वासियों के मित्र' के देहावसान पर दुःख प्रकट किया।

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ब्रु मोहिदीन ने लिखा, "मेरा देश आज भी उस संत मेहमान को याद करता है, जो उच्चतम आदर्श और मानवता से प्रेरित था।"

अपने संदेश में श्रीलंका के प्रधानमंत्री डब्ले सेनानायक ने कहा, "मुझे उनको व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह एक महान विद्वान थे जिन्होंने अपनी भारी जिम्मेदारी को बड़ी शान और नीतिमत्ता से निभाया।"

हंगरी लोक गणराज्य की परिषद् के अध्यक्ष पाल सोसोन्वी ने कहा कि डा० जाकिर हुसैन के हंगरीवासी मित्र उन्हें सदा आदरपूर्वक याद करेंगे। उनकी मृत्यु से हमें बहुत शोक हुआ है। हमने एक सच्चा मित्र खो दिया है, जिसका हमने अपने देश में कुछ ही दिन पूर्व स्वागत करने का सौभाग्य पाया था।"

ईरान के शाह मुहम्मद रजा शाह पहलवी ने, जो कुछ ही दिन पूर्व उनसे नई दिल्ली में मिल चुके थे, अपनी मुलाकात को याद करते हुए लिखा, "वह एक निष्ठ, योग्य राजनीतिज्ञ और विद्वान था, जिसने देश की महान सेवा की।"

साइबेरिया गणतन्त्र के उपप्रधान डब्ल्यू० ग्यार० टोलबट ने कार्यकारी राष्ट्रपति को यह संदेश भेजा, "पिछले नवम्बर में भारत यात्रा के दौरान मैं उनसे मिला था। उनकी मानवता, देशसेवा और विश्वशांति के लिए उनके योगदान से अत्यन्त प्रभावित हुआ।"

मलयेशिया के सम्राट महामहिम यांग दी परतुमान गोंग ने उन्हें अपना परम मित्र बतलाते हुए कहा, "वह हमारे समय के एक महान राजनीतिज्ञ थे और उनके देहावसान से भारत को ही हानि नहीं पहुंची है, बल्कि पूरे संसार ने एक महान नेता खो दिया है।"

पोप पाल छठ ने दिवंगत राष्ट्रपति को एक "महान और आदरणीय राज्याध्यक्ष" कहा। खान अब्दुल गफ्फार खा ने कहा, "भारत को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ी है और मैंने अपना व्यक्तिगत मित्र खो दिया है।"

संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ठा था ने "भारतवासियों की महान क्षति पर हादिक दुःख" प्रकट किया। संयुक्त-राष्ट्र-शिक्षा-विज्ञान और संस्कृति संगठन की कार्यकारिणी ने पेरिस में हुई अपनी बैठक में अपनी कार्यकारिणी के भूतपूर्व सदस्य डा० जाकिर हुसैन को यद्वाजलि अर्पित की। नोबे के प्रप्यस ने डा० जाकिर हुसैन को "यूनेस्को के आदर्शों का प्रतिरूप" बतलाया। यूनेस्को के डाइरेक्टर जनरल ने उन्हें 'उच्चतम कोटि का शिक्षक' कहा।

6 मई को दिल्ली में एक शोक सभा हुई। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के अलावा राष्ट्रपति की अन्त्येष्टि में भाग लेने आए विदेशी नेता भी इस शोकसभा में शामिल हुए।

इस सभा में सोवियत प्रधानमन्त्री कोसिगिन ने कहा कि मेरा देश डा० जाकिर हुसैन को समझता था और एक महान व्यक्ति, विद्वान और विश्वशांति के हामी भारत के सर्वमान्य नेता के रूप में उनका आदर करता था। वह मानवता प्रेमी थे जिन्हें युद्ध से घृणा थी। वह विभिन्न देशों के साथ मित्रता को विश्व शांति का सबसे अच्छा साधन समझते थे।

संयुक्त अरब गणराज्य की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष डा० मुहम्मद हबीब शोक्वेर ने कहा, “डा० जाकिर हुसैन चाहे शिक्षाविद् के रूप में हों, अथवा राष्ट्राध्यक्ष के, पवित्रता और सच्चाई के सदा चमकते हुए प्रतीक रहेंगे।”

नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री कीर्तिनिधि बिष्ट ने कहा, ‘मेरे ऊपर सबसे गहरा प्रभाव उनकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता का पड़ा था। वह सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और अपने सिद्धांतों के लिए ही जिए।’

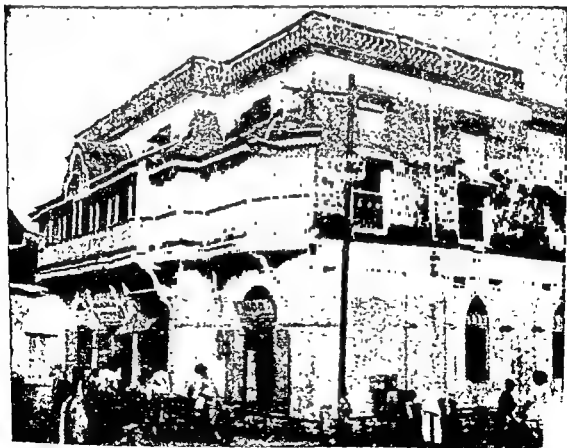
अफगानिस्तान और यूगोस्लाविया के प्रधानमन्त्रियों नूर अहमद एतमादी व मीका स्पिलयेक ने अपने देश में उनकी यात्रा का स्मरण किया। अफगानिस्तान के प्रधानमन्त्री ने कहा, “मेरा देश डा० जाकिर हुसैन को भारत का एक महान सपूत मानता था।” स्पिलयेक ने कहा कि उन्होंने भारत और यूगोस्लाविया की मित्रता के लिए जो कार्य किया वह अविस्मरणीय है। संसार ने, विशेषकर विकासशील देशों ने एक बुद्धिमान और विशिष्ट नेता खो दिया।

भास जाकिर हुसैन

हेवराबाद का वह मकान जहां जाकिर साहब पैदा हुए

सेवाग्राम आश्रम में बापू के साथ

जवाहरलाल नेहरू के साथ

जामिया मिलिया, फ़ोलला (नई दिल्ली)

शेख-इल-जामिया (जामिया मिलिया के उपकुलपति)

दो पुराने साथी : डा० जाकिर हुसैन
और बादशाह खान

गांधी समाधि पर फूलमाला चढ़ाते हुए

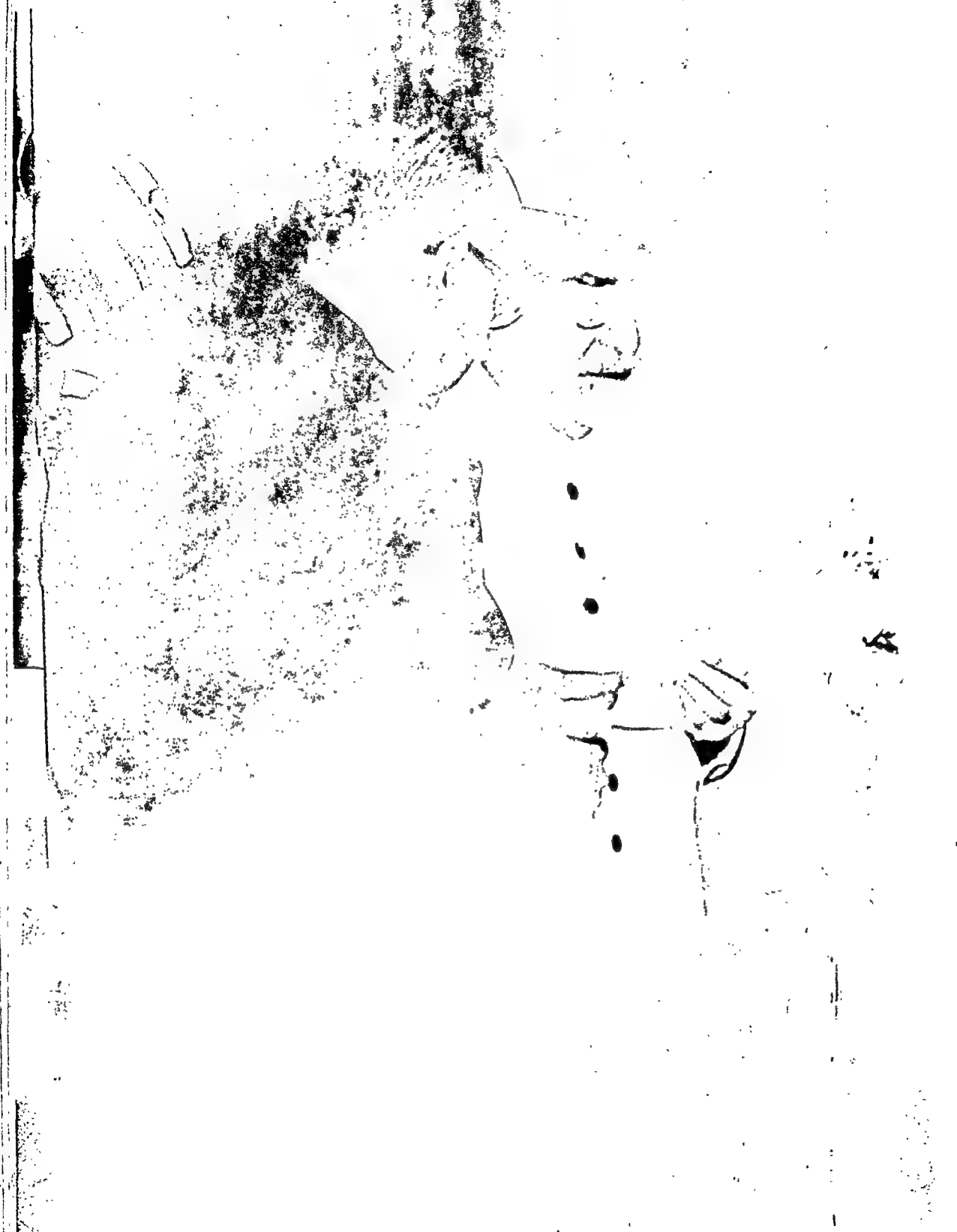

विनोबा भावे के साथ

शालबहादुर शास्त्री के साथ

13 मई, 1967 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए

भूतपूर्व राष्ट्रपति
डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
के साथ

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा
गान्धी के साथ

अपने गंकलन के एक दुर्लभ पत्थर
का अवलोकन करते हुए

अपने नातियों के साथ

राष्ट्रपति पद ग्रहण करने पर दिया गया भाषण

भारत मेरा घर है

मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी जनता ने इस उच्चतम पद के लिए चुन कर मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, उससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ। यह भावना इस वजह से और भी प्रबल हो जाती है कि भारत के एक महान सपूत डा० राधाकृष्णन् के बाद मुझ से इस पद को संभालने के लिए कहा गया है जो वर्षों से मेरे रहनुमा और दोस्त रहे हैं और जिनके अधीन मुझे पिछले पांच साल काम करने का अनमोल मौका मिला है। मैं उनके बदलों पर चलने की कोशिश करूँगा परन्तु उनकी बराबरी कैसे कर सकूँगा।

डा० राधाकृष्णन् जैसा छात्रा दिमाग, ज्ञान और गहरा अनुभव लेकर इस मोहरे पर आए थे, उसका उदाहरण नहीं मिलता। उनका सारा जीवन ज्ञान तथा उत्पत्ति की खोज के लिए समर्पित था। भारतीय दर्शन को समझने और सभी धार्मिक सिद्धांतों की एकता पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने जितना काम किया उतना किसी भी आदमी ने नहीं किया। उन्होंने आदमी की आदमीपता पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा और वह हमेशा इन बात का समर्थन करते रहे कि सब आदमियों को इज्जत और इंतक के साथ रहने का एक सा अधिकार है। विद्या के क्षेत्र में उनकी सेवाएं अनमोल हैं। उप-राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने 10 साल तक राष्ट्र की अनुपम सेवा की और यह उचित ही था कि इस पद के बाद वह राष्ट्रपति चुने गए। अपने पद से अवकाश लेने समय सारा मुझ उन्हें कृतज्ञता से प्रणयवाद दे रहा है और उनके प्रति अपना प्रेम और आदर जता रहा है। हमारी दुहा है कि वह अनेक वर्षों तक स्वस्थ और सुखी रहें।

मैं आपको केवल इतना यकीन दिला सकता हूँ कि मैं इस पद को मन्नता और एज्जी लगन से स्वीकार करता हूँ। मैंने सभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। यह एक नए राष्ट्र का संविधान है, जिसे उसके आजाद नागरिकों ने अपने इतिहास में पहली बार अपने लिए बनाया है। हमारा राज्य नया है मगर हमारी कौम पुरानी है। इस कौम ने हजारों सालों में और अनेक जातियों को सहयोग से अपने तरीके से अपनी निदगी में कुछ ऐसी सच्चाइयों को उतारने की कोशिश की है जो कभी नहीं बदलती। मैं उन सच्चाइयों व आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। वक्त के बदलने से किसी सच्चाई पर अमल का तरीका पुराना पड़ सकता है। मगर वह असूल हमेशा वही रहता है और जिस नए अनुभव करने को प्रेरित करता रहता है। अतीत कभी बेजान और जड़ नहीं होता।

वह सजीव और गतिशील होता है और वह हमारे वर्तमान और भविष्य के स्वरूप पर प्रभाव डालता है। अपने अगूठे ढंग से कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है :—

हे शाश्वत अतीत

तुम्हारी निशान पगध्वनि मेरे हृदय में गूँजी है
दिन के कोलाहल में मैंने देखी है तुम्हारी शांत मुद्रा
हमारे भाग्य की अवृक्ष रेखाओं में
हमारे पितरों की अधूरी कथाएं
लिखने तुम आए हो
तुम नवीन विम्बों को स्वरूप देने के लिए विस्मृत काल
को फिर जीवन देते हो।

इस अतीत का बार-बार नया होना ही राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास है। मेरी राय में शिक्षा का मकसद इसी तरह पुराने को नई जिंदगी, नए मायने देने में हाथ बंटाना है। मुझे यह मानने की इजाजत दी जाए कि इस ऊँचे ओहदे के लिए मेरे चुने जाने की पूरी नहीं तो बड़ी वजह यही है कि मेरा अपने देशवासियों की शिक्षा से जमाने तक सम्बन्ध रहा है। मेरा यह ख्याल है कि शिक्षा कौम के मकसदों को हासिल करने का मुख्य जरिया है और जैसी कौम की शिक्षा होती है, वैसी कौम भी होती है। इसलिए मैं अपने अतीत की समग्र संस्कृति के प्रति चाहें वह जिस स्रोत से प्राप्त हुई हो, चाहें उसके निर्माण में जिस किसी ने भी हाथ बंटाय़ा हो, अपनी निष्ठा प्रकट करता हूँ। मैं अपने देश की समग्र संस्कृति की सेवा का व्रत लेता हूँ। मैं प्रदेश और भाषा का ख्याल किए बिना अपने देश के प्रति अपनी वफादारी जाहिर करता हूँ। मैं उसकी ताकत और तरक्की के लिए जात-पात और मजहब का भेदभाव किए बिना अपने देश के सब लोगों की भलाई के लिए काम करने का व्रत लेता हूँ। सारा भारत मेरा घर है और उसके लोग मेरे परिवार के लोग हैं। लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार का कर्ता चुना है। मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुन्दर बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि वह मेरे महान देशवासियों के लायक घर हो जो कि एक सुन्दर जीवन के निर्माण के प्रेरक कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें इन्साफ और खुशहाली का राज हो। यह परिवार बड़ा है और बराबर ऐसी रफ्तार से बढ़ रहा है जो कुछ परेशानी पैदा कर रही है। हममें से हर एक को इस देश की नई जिंदगी के बनाने में अपने क्षेत्र में और अपने-अपने ढंग से जी-जान से काम करना होगा। हमें जो काम करने हैं, वे इतने बड़े हैं और इतने जरूरी हैं कि हाथ रोक कर बैठ जाने या हिम्मत छोड़ने से काम नहीं चल सकता। वक्त ही माँग है कि हम काम करें, ज्यादा काम करें, शांति से और सच्ची लगन से काम करें और अपने देशवासियों के समूचे भौतिक और सांस्कृतिक जीवन का ठोस ढंग से फिर से निर्माण करें।

जैसा कि मैं देखता हूँ, इस काम के दो पहलू हैं—एक यह जो अपने लिए किया जाता है और दूसरा यह जो अपने समाज के लिए। इसमें मैं ये दोनों ही एक दूसरे से बंधे हैं। अपने लिए जो काम किया जाता है, वह धारम संयम से अपने आज़ाद व्यक्तित्व के नैतिक विकास के लिए होता है।

जब तक समाज की हालत बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण नहीं होती, आज़ाद और नैतिक व्यक्ति उसमें रह नहीं सकता। व्यक्ति का पूर्ण विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि समाज के सामूहिक व्यक्तित्व का उसी प्रकार विकास न हो। हम सब, व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों में पूरे दिल से लगने का संकल्प करें। यह दुहरा प्रयत्न हमारे राष्ट्र के जीवन को एक सास रंग देगा। राष्ट्र हमारे लिए महज एक संगठन न होगा, यह एक नैतिक संस्था होगी। हमारे राष्ट्र का यह स्वभाव है और हमारी आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी की यह विरासत है कि सत्ता या ताकत का इस्तेमाल नैतिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। हम ऐसी शांति के लिए काम करेंगे जो मजबूत आदमियों की शोभा होती है। हमारे राष्ट्र के भविष्य की कल्पना में, दूसरे देशों को बढ़ाने या अपना राज बढ़ाने का कोई स्थान नहीं होगा। हम यह कोशिश करेंगे कि हर एक नागरिक को कम से कम वे चीज़ें हासिल हो जो अच्छे रहन-सहन के लिए जरूरी हैं। हम अपने दिमाग को कुंद व काहिल न होने देंगे और ईसाफ से मुंह न मोड़ेंगे। हम तगदिली व छुदगर्जी को मिटाएंगे और हम इसको पवित्र कर्तव्य समझ कर खुशी से करेंगे। हम अपने राष्ट्रीय जीवन में शक्ति के साथ धर्म का, कला कौशल के साथ नैतिकता का, काम के साथ विवेक का, परिचय के साथ पूर्व का, बुद्ध के साथ सीगफ्रीड का मिलाप करेंगे। हम शाश्वत और सांसारिक, दक्षता और विवेक, विश्वास और धर्मस दोनो लक्ष्यों को ध्यान में रखेंगे।

मुझे पूरा भरोसा है कि देश के लोगों में इस दुहरे काम की अंजाम देने की शक्ति है। इस दिल बढ़ाने वाले काम में हाथ बंटाने में मैं अपना योगदान समझूंगा।

महात्मा गांधी और आज की समस्याएं

एक भारतीय होने के नाते मैं आज महात्मा गांधी के बारे में कुछ और लोगों की वनिस्वत अधिक आजादी और विश्वास से बोल सकता हूँ। यह भारत ही था जहाँ गांधीजी आधी सदी तक रहे, और उन्होंने लगातार बिना थके लिखा, बोला और काम किया। यह भी भारत ही था जहाँ की मिट्टी उस शहीद के रक्त से रंगी, जबकि एक हत्यारे की गोलियाँ उनके सीने में लगीं, और अपने देशवासियों के बीच शांति और सद्भाव बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। मगर आज की दुनिया की तारीख के इस दौर में मैं आदमी के दिमाग व ख्यालात को किस तरह भारतीय और अभारतीय दो टुकड़ों में बांट सकता हूँ। मैं पूरी मानव जाति को एक अविभाज्य परिवार के रूप में देखता हूँ।

गांधीजी अकेले भारत के ही नहीं थे। उन्होंने हर देश की सत्यता के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को आत्मसात किया था। हम देखते हैं कि मनुष्य आज उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है जिनसे वह जन्म भर जूझते रहे। अब से पहले, संसार के इतिहास में कभी भी 'एक विश्व' की सम्भावना इतनी नजदीक नहीं आ पाई थी जितनी कि आज। साथ ही साथ यह कभी भी उतनी दूर नहीं थी, जितनी आज दीखती है। मैं अपनी बात सारी दुनिया के लोगों से कह रहा हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि गांधीजी की शताब्दी पास आ गई है, मेरे दिल में अजीब भाव उठते हैं।

इतिहास के कई और महापुरुषों की भांति गांधीजी के कुछ कार्य और विचार उस वक्त की समस्याओं और परिस्थितियों से सम्बन्ध रखते थे और शायद वे सब लोगों और सब समय के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इतिहास खुद इन वक्ती बातों को छांट देगा। परन्तु हमको गांधीजी के बुनियादी और अनमोल विचार और काम करने के मूल तरीकों के साथ ही सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

गांधीजी को केवल संत के रूप में ही स्मरण करना भूल होगी। वह इसी संसार के व्यक्ति थे और आधुनिक भारत तथा संसार की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कठिनाइयों की ओर से देखवर नहीं थे। उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का आदर्श समन्वय था। हमारी याददास्त में किसी भी नेता ने इतनी पूर्णता से आध्यात्मिक और सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। गांधीजी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को कभी अलग करके नहीं देखते थे, उनके हर कार्य में भी यही बात होती थी।

मूलरूप से गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें नैतिक मूल्यों को मानने वाली एक विश्व सरकार की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र, नैतिक, कानून के दायरे के बाहर नहीं रह सकता और यदि वह ऐसा करेगा, तो उसकी वरवादी

निर्दिष्ट है। गांधीजी ने कभी इस बात को नहीं माना कि व्यक्ति क नैतिक प्रादर्य-वर्ग या राष्ट्र के प्रादर्य से भिन्न हो सकते हैं। सम्मता तथा संस्कृति सभी सार्वक होगे, जब व्यक्ति तथा राष्ट्र राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में नैतिकता बरतें। नैतिकता—राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक—किसी भी प्रकार के घोषण की इजाजत नहीं देती। नैतिक नियमों के पालन से कुछ व्यक्ति या वर्ग दूसरों पर धांपित नहीं जमा सकते।

गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि उद्देश्य चाहे कितना ही ऊंचा या प्राति-कारी क्यों न हो, उसको प्राप्त करने के तरीके भी पवित्र होने चाहिए। पवित्र साधनों से गांधीजी का धर्म यह था कि जो कार्य किया जाए, वह प्रेम तथा अहिंसा की भावना से किया जाए। उनका कहना था कि प्रेम से कार्य करना ही अहिंसा है।

इसलिए पूर्ण और अहिंसा अपवित्र साधन है। क्रूरता, डर और हिंसा उनके लिए बिल्कुल त्याग्य हैं। इस तरह हमारे लिए केवल अहिंसा का ही रास्ता रह जाता है। गांधीवादी सत्याग्रही में सत्याग्रह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अहिंसा करते हुए सीधे कार्रवाई करना। हमको यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि गांधीजी सदा अहिंसा कार्रवाई पर जोर देते थे, महज अहिंसा पर नहीं। हर प्रकार के अन्याय तथा सत्याचार का सश्रम प्रतिरोध ही उनकी अहिंसा थी। इस प्रकार, अहिंसा का सिद्धांत जितना पुराना हो, सत्याग्रह या अहिंसापूर्वक सक्रिय प्रतिरोध का तरीका गांधीजी का अपना है। हमें यह भी भाव रखना चाहिए कि सत्याग्रह व्यक्तिगत कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सामूहिक कार्रवाई भी है।

गांधीजी द्वारा 'सत्याग्रह' का प्रयोग करने से पहले, यह इतिहास का एक आवश्यक नियम लगता था कि कमजोर लोग बलवान के आगे या तो घुटने टेक दें वरना नष्ट हो जाएं। गांधीजी के बाद यह बात अब नहीं रही। शारीरिक रूप से कमजोर पर नैतिक रूप से बलवान लोग 'सत्याग्रह' के जरिये शारीरिक रूप से बलवान और नैतिक रूप से कमजोर लोगों से प्रभावशाली ढंग से लड़ सकते हैं। इसलिए 'सत्याग्रह' के समर्थकों की यह बात सही है कि न्याय तथा स्वतन्त्रता की लड़ाई में कहीं भी और किसी भी स्थिति में सत्याग्रह संसार का सबसे बड़ा हथियार है।

गांधीजी ने दुनिया के समान धर्मों का भावर करने की शिक्षा दी है। वह इस बात को अचूक तरीके समझते थे कि इतनी सारी वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के बाद भी करोड़ों लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं। गांधीजी, विभिन्न धर्मों में निहित शक्ति का पता लगाने के लिए सभी धर्मों की एकता के हामी थे। धर्मों की इसी समन्वित शक्ति से वह राजनीति और अर्थनीति को प्रभावित करना चाहते थे। धार्मिक एकता की कृषि, समान धर्मों के लिए भावर की भावना, सहनशीलता तथा उदारता में है.....गांधीजी हमारे वक्त के एकमात्र महान राजनेता थे, जिन्होंने इस बात को असंदिग्ध रूप से सिद्ध कर दिया कि धर्म की भावना का उपयोग इंसान की आजादी और सामाजिक न्याय हासिल करने में किया जा सकता है।

गांधीजी ने लोकतन्त्र की अपनी नई परिभाषा दी है। अगर हम सच्चे अर्थों में लोकतन्त्री बनना चाहते हैं तो इस पर अमल किए बिना हमारा ध्यान नहीं है। जैसा कि कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, "लोकतन्त्र में जो महत्व सबसे ऊंचे और विकसित व्यक्ति का है, वही निर्धन, नीचे तथा उपेक्षित व्यक्तियों का भी है। गांधीजी ने बहुसंख्यक वर्ग के निरंकुश शासन को कभी लोकतन्त्र नहीं माना। अल्पसंख्यक तानाशाही का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं था, चाहे वह तानाशाही कितनी भी दृढ़ या क्रान्तिकारी हो। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि शक्तिशाली की बेहतरी के लिए दुर्बलों की बलि दी जाए। सच्चे लोकतन्त्र में, न केवल अल्पसंख्यकों की सुविधाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखना जरूरी है, बल्कि जाति और वर्ग के भेदभाव के बिना, सबको एक सी-स्वतन्त्रता और सुविधाएं मिलनी भी जरूरी हैं। वह ऐसे जातिहीन और वर्गहीन समाज को बनाना चाहते थे जिसका निर्माण अहिंसा के जरिये हो और जो शांति के बल पर कायम रहे। गांधीजी के लोकतन्त्र की यह नई धारणा ही, जिसमें सबसे निचले स्तर के लोगों की चिंता की जाती है, 'सर्वोदय' है। अगर 'सर्वोदय' को सही रूप से समझा जाए तो आज की दुनिया में यह लोकतन्त्र का सबसे व्यापक रूप है।

गांधीजी व्यक्ति का पूर्ण विकास चाहते थे। साथ ही इस बात पर भी जोर देते थे कि इसके लिए ऐसे समाज की नितान्त जरूरत है, जिसमें सबको पूरा न्याय मिले और जहां शोषण न हो। नैतिक व्यक्ति और नैतिक समाज को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

मैं पूछता हूं क्या हमारा युग और हमारी पीढ़ी ऐसे देदीप्यमान नेता को भुला सकती है, जिसमें अनोखी बुद्धि के साथ विशाल हृदय था, ऊंचे आदर्शों के साथ पक्की व्यावहारिकता भी थी, जो सत्य व दया का अवतार था और जिसने अहिंसा के द्वारा क्रांति का रास्ता दिखाया था। बिना गांधीजी के आदर्शों को अपनाए, बिना राजनीति को शुद्ध किए और अर्थनीति को ऊंचा उठाए, बिना उनकी अहिंसा को अपनाए और परमाणु अस्त्रों को समाप्त किए, बिना उनके लोकतन्त्र के आदर्शों को अपना कर समाज के गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर लोगों को सुरक्षा और आगे बढ़ने की सुविधा दिए और अन्त में बिना व्यक्ति की स्वतन्त्रता का समाज और राष्ट्र के अधिकार से मेल मिलाए, जिसके लिए वह जीवन भर लड़ते रहे, मानवजाति की मुक्ति सम्भव नहीं है।

हमारी शताब्दी का या तो यह सौभाग्य होगा कि हम गांधीजी की शिक्षाओं पर ध्यान देकर न्याय, समानता तथा सर्वोदय पर आधारित नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ें, अथवा हमारे युग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हम उन्हें भूल जाएं और सर्वनाशी परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच जाएं।

पहली अक्टूबर 1968 को आकाशवाणी से प्रसारित भाषण के कुछ अंश

सैयों और भाषणों से कुछ धन

नए भारत का निर्माण

यह हमारा सोभाग्य है कि हमें इस प्राचीन देश के नव निर्माण का काम मिला है। हमें से हर एक को इस ध्यानप्रबुध कार्य में तन, मन, धन से लग जाना चाहिए। यह एक बड़ा काम है और केवल नारे लगाने से, या सिद्धियों के लोभ से तोड़ने, या नासमझ होकर अपने राज्य की सम्पत्ति तोड़ने-फोड़ने से पूरा नहीं हो सकता। इसे हम सब लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी की भीतोड़ मेहनत की जरूरत है।

हमारे देश के लोगों ने बड़ी समझदारी से लोकतन्त्र का रास्ता चुना है। परन्तु हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि लोकतन्त्र का मतलब केवल बहुमत का शासन नहीं है। लोकतन्त्र आम जनता के समर्थन और अपनी जिम्मेदारी समझने पर चलता है। कर्तव्य की यही भावना हम लोगों को प्रेरित करती है कि हम अपनी पूरी योग्यता और हुनर देश के हित में लगाएं और देश को आगे बढ़ाएं। लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक का चरित्र ऊंचा होना चाहिए।

लोकतन्त्र के नागरिक की ध्यान इस बात में नहीं है कि उसके कितने अधिकार हैं, बल्कि इसमें है कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करना ही अपना सर्वोच्च अधिकार और ध्यान माने। हमारे नौजवानों को यह बात साफ तौर से समझ लेनी चाहिए कि देश का भविष्य उनके कर्तव्य पालन की भावना और योग्यता पर निर्भर है। बरना चाहे कितने भी अधिकारों की माग करें और उन्हें प्राप्त करें, इनका कोई लाभ या भय नहीं।

मेरा यह पक्का विश्वास है कि हमारे राज का ढांचा और वह स्तम्भ जिस पर यह टिका है, यानी हमारी जनता की निष्ठा, पक्की है; पोखी है, और मैं हर शक्ति से यह प्रपील करता हू कि हम सब लोग कंधे से कंधा मिला कर एक राष्ट्र के रूप में खड़े हों और उन सब मुसीबतों तथा समस्याओं का दुड़तापूर्वक सामना करें जो देश के सामने आएँ।

हम में से हर एक को चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, लगन से काम करना चाहिए, क्योंकि हम में से हरेक को अपने मुल्क की इस धानदार इमारत को बनाने में हाथ बटाना है, जिसका हमने सपना देखा है।

आज पहले से कहीं ज्यादा उस अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है जिसके बल पर हमने स्वतन्त्रता पाई। मेरा यह पक्का विश्वास है कि इन गुणों की लागों में कमी नहीं। और हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हुए भविष्य की चुनौती का सामना आत्मविश्वास, दुड़ता और कर्तव्यनिष्ठा से कर सकेंगे।

मुल्क के नौजवान आप खुश रहें और अपने देशवासियों को भी खुशी पहुंचाएं। अपने पर कड़ा आत्मनियन्त्रण रखें। आप में आत्मसम्मान के साथ वह धील हो जो आत्म-

त्याग और सेवा से पैदा होता है। दुनिया की सेवा करो और जो कुछ उसे दे सकते हो, दो। दिमाग में जिज्ञासा और दिल में मुहब्बत रखो, कड़वाहट और कुंठा को जीत कर विश्वास और शांति हासिल करो और सबसे बढ़ कर अपने में ऐसा प्रेम पैदा करो जो तुम्हें और तुम्हारे सम्पर्क में आने वाले हर शख्स को ऊंचा और पवित्र बनाए।

एक देश : एक राष्ट्र

हम इस बात को नहीं भुला सकते कि हम सब एक देश के रहने वाले हैं और हमारे देश का भविष्य हमारी एकता और कर्तव्यनिष्ठा पर निर्भर है। भारत संघ के किसी भी राज्य की उन्नति पूरे देश की उन्नति में है। अंगों की उन्नति से शरीर की उन्नति होती है और इस पर निर्भर भी होती है। अगर भारत मरत है तो हम में से कौन जी सकता है, और अगर भारत जीता है तो कौन मर सकता है।

हम लोगों को अपने देशवासियों के मन में अपने पुराने शानदार देश के लिए प्रेम और जीवन के हर क्षेत्र में, हमारी कोमल ने जो कर दिखाया है उसके लिए आदर पैदा करना चाहिए। देशभक्ति की शान ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे सकती है जो कि आज बहुत ही जरूरी है। आइए, हम फूट की प्रवृत्तियों का सामना करें और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने में सहायक बनें। यही आत्म विश्वास और राष्ट्रीय अभिमान हमें अपनी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की प्रेरणा देगा।

हमारी सारी भाषाएं एक ही संस्कृति और परम्परा की उपज हैं। भाषा की ऊपरी विभिन्नता के बावजूद देश में एक आन्तरिक एकता है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का मकसद प्रशासन को अच्छा बनाना है और इसे कभी भी देश की एकता में बाधक न होने देना चाहिए। कोई भी राज्य या क्षेत्र दूसरे को नुकसान पहुंचा कर फलफूल नहीं सकता। देश की एकता को भुलाकर हम संकट में पड़ सकते हैं।

सेना का हर अंग, समूचे भारत का नुमाइंदा है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दूसरे लोग इन टुकड़ियों में साथ-साथ रहते हैं। उनका एक ही मकसद है। देश की हिफाजत और मातृभूमि के सम्मान के लिए सब अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग-अलग रीति-रिवाजों पर चलते हैं, परन्तु एक चीज में वे एक हैं और वह है कि सब भारतीय हैं। हमारे ये सैनिक भारत की एकता के शानदार नमूने हैं।

मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि जब तक हम राष्ट्र को एक नैतिक रूप नहीं देते, जब तक लगातार बड़े पैमाने पर शिक्षा देकर लोगों में यह विश्वास नहीं जमा देते कि हमारे राज्य की बुनियाद ऊंचे नैतिक यकीनों पर है, जब तक कि हम तालीमी संस्थाओं या अन्य तरीकों से शिक्षा देकर लोगों के दिमाग में, सास कर बोद्धिक और

राजनीतिक तबकों में एक ऐसी प्रदम्य इच्छा नहीं पैदा कर देते कि राष्ट्र का यह नैतिक आधार न केवल बना रहे बल्कि बड़े और ऊंचा उठे, और जब तक कि इन सब तरीकों की सोचों में अपनी जिम्मेदारी की भावना पैदा नहीं कर देते, तब तक राष्ट्रीय एकता कायम नहीं हो सकती।

मुझे लगता है कि भारत का मकसद दुनिया में एक ऐसी कौम या मानवता का विकास करना है, जिसमें मुस्लिम कौमों व जातियों की सारी भूमिकाओं का मिलाप होगा और इस तरह सभ्यता का एक नया नमूना बनाना है जो कि शायद मौजूदा ढाँचे से कहीं बेहतर होगा।

मैं इसी स्थान से यहाँ (अलीगढ़) आने को तैयार हुआ, कि मैंने यह साफ महसूस किया कि यहाँ एक राष्ट्रीय काम करने का अनोखा मौका है, यह हिन्दुस्तान की हुकूमत व तानाशाही का भी युनियादी काम है — एक धर्मनिरपेक्ष व लोकतन्त्री राज्य में एकता में बंधे समाज का निर्माण और जो चार करोड़ मुसलमान इसके नागरिक हैं, उनका इसमें स्थान बनाना। कितना बड़ा और दिलकश है यह काम। यह काम ऐसी कौमी जिन्दगी को बनाना है जो सुहृद और मेल की ओर से बंधी हो जिसमें कि हर हिस्सा दूसरे की प्रतिभा को चमकाए और मुस्लिम सभ्यताओं और तहजीबों को मिला कर मुल्क के भविष्य को बनाए और संवारे।

हमारे देश के सामने एक खानदार काम है ... एक अच्छी कौमी जिन्दगी को बनाने का काम। हर एक का कर्तव्य है कि वह अपनी पूरी शक्ति इस काम में खुशी-खुशी लगा दे।

शिक्षा

शिक्षा वास्तव में हमारे लोकतन्त्री जीवन की जान है। हमारे जैसे पुराने और साध ही नए राष्ट्र की जिन्दगी को बनाने का मुख्य साधन शिक्षा ही है। शिक्षा ही हमारी महान सांस्कृतिक परम्परा का सही भूस्पर्शकन कर सकती है और उसमें जो तत्व हमको भागे बढ़ाने वाले हैं, उनको ले सकती है और जो हमें पीछे हटाने वाले हैं, उनको छोड़ सकती है। शिक्षा ही हमको, हमारे भविष्य की शक्ल दिमाग सकती है। वह भविष्य जो हमें मिलना है और उसके निर्माण के लिए हमें बौद्धिक व नैतिक शक्ति भर सकती है। शिक्षा ही उन पुराने मूल्यों को, जो कि वास्तव में बनाए रखने योग्य हैं, बनाए रख सकती है। शिक्षा ही हमें जीवन के नए और सही मूल्य दे सकती है।

भगर बाप इस युनियादी बात को समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ, केवल पढ़ाई ज्ञान नहीं है, बल्कि इसका काम हमारी सारी शक्तियों का संतुलित विकास करना है, और यह काम तभी हो सकता है, जबकि हम लड़कों को वह चीज दें, जिसमें उनका कुदरती रुझान है, सब ध्यान देते कि तानाशाही के दौर में पढ़ाई बड़ी ग़ुमराह है।

अगर राज पहली ईंट को सीध में न रखेगा तो दीवार सीधी खड़ी नहीं हो सकती, चाहे उसे आप आसमान तक क्यों न उठाएं। विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए ठोस प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता है, वरना इसका रूप कभी ठीक नहीं हो सकता।

जो लोग काम या हुनर के जरिये शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि काम निरुद्देश्य नहीं होता। काम का मतलब उलटा-सुलटा काम करके समय बिताना नहीं है। यह कोई दिल बहलाव नहीं है। यह खेल या तमाशा भी नहीं है। काम तो काम है। यानी किसी मकसद से काम करना। काम कैसा हुआ है, यह काम करनेवाला खुद देख लेता है और जब उसे अपने काम से संतोष हो जाता है तब बेहद आनन्द आता है। काम इबादत या पूजा है।

विश्वविद्यालय विचारों का घर है। खोज और नए सवाल उठाना उसका काम है। उन्नतिशील समाज में स्थापित मान्यताओं की जांच करना उसका रोजमर्रा का काम है। समाज को ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि विश्वविद्यालय अपना यह काम बिना किसी रोक टोक व हस्तक्षेप के करें। समाज को यह देखना चाहिए कि भारत के विश्व-विद्यालयों में, थॉमस जैफरसन के शब्दों में “मानव मस्तिष्क को असीमित स्वतन्त्रता हो, जहां आदमी सत्य की खोज में किसी भी हद तक जाने में न हिचके, और किसी भी गलत बात को बर्दाश्त न करे।”

सही किस्म का विश्वविद्यालय हमारे अतीत को सही ढंग से समझेगा और परखेगा। यह हमारे भविष्य की एक तस्वीर हमारे सामने रखेगा। यह अपने अच्छे काम से इस तस्वीर को चमकाएगा, जिसको जिदगी में उतारने के लिए लोग पूरी शक्ति लगाकर काम करेंगे और इस प्रकार हमारे शानदार अतीत से भी ज्यादा शानदार भविष्य का निर्माण होगा।

मुझे लगता है कि सारी खराबी की जड़ यह है कि हम दूसरों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही देकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। हम सेकेंड हैंड ज्ञान तथा सेकेंड या दोयम दर्जे की तालीम से संतोष कर लेते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और विधियों के बारे में बहुत कम विचार होता है जो कि खतरनाक है।

जो लोग यह सोचते हैं कि स्कूल व कालेजों से बाहर निकल आने पर शिक्षा समाप्त हो जाती है और आगे पढ़ने-लिखने की आवश्यकता नहीं है, वह बिल्कुल गलती पर हैं। शिक्षा का मकसद केवल बच्चों को स्कूलों में लिखना-पढ़ना सिखाना या विश्वविद्यालयों में कुछ चुनी पुस्तकें पढ़ाना भर नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य पढ़ने-लिखने की, स्वाध्याय की सुविधा देना और ज्ञान को ताजा बनाए रखना भी है।

शिक्षा जीवन भर चलने वाली चीज है। आज की दुनिया में ज़िन्दा रहने के लिए लगातार नया ज्ञान प्राप्त करते रहना आवश्यक हो गया है। पुराने जमाने में, दादा जो पढ़ते-सीखते थे, वह पोतों के लिए भी काफी समझा जाता था। थोड़ी-सी बातें बता देने

से काम चल जाता था, हर स्थिति में ये बातें काम आ जाती थीं। जीवन का रास्ता बना बनाया था। आज यह असम्भव है। आज तो हर आदमी को अपना रास्ता खुद बनाना है। शिक्षक महज उसे दिशा दिखा सकता है। तेजी से बदलते आज के युग में एक बात निश्चित है और यह यह है कि गुजरे हुए कल की शिक्षा आज की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती; न ही आज की व्यवस्था मानेवाले कल की समस्याओं को सुलझा सकती है।

शिक्षा का, और इसीलिए विश्वविद्यालय का सम्बन्ध व्यक्ति हैं और आत्मा से है। विश्वविद्यालय अपनी इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। अच्छी शिक्षा व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाती है और उसकी आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करती है।

भारतीय शिक्षा का प्रवाह काफी धीरे से रुका हुआ था। अब जब इसमें बहाव खुला है, इतने तरह के विचार आए हैं, और इन्होंने एक दूसरे को इस तरह से काटा है कि एक भय भूल-भुलझा बन गई है।

तकनीकी शिक्षा का महत्व पिछले कुछ दिनों से, विकसित देशों के विद्यालय प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, बहुत अधिक हो गया है—आधुनिक शिल्प और आधुनिक विज्ञान, वास्तव में प्रकृति के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण के दो पहलू हैं। एक व्यावहारिक, दूसरा सैद्धांतिक। व्यवहार में सिद्धांत आज साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। शान ही शक्ति है। वैज्ञानिक खोज और तकनीकी आविष्कार एक दूसरे से जुड़े हैं।

पुस्तक निश्चय ही आधुनिक आदमी की जीवन संगिनी है और वाकई यह एक अद्भुत संगिनी है। यह तब तक नहीं बोलती जब तक कि इससे आप न बोलें और इसे ध्यानपूर्वक न सुनें। यह अनन्त काल तक आप की प्रतीक्षा कर सकती है। यह दिन-रात सदा ही, जो कुछ भी इसके पास है, देने की तत्पर रहती है। यह सील बेती है, सलाह देती है, प्रेरणा देती है, फटकारती है, मगर यह आपका कान नहीं खाती। अगर कोई बेवकूफी के सवाल करता है तो यह चिढ़ती नहीं। वह शांति में मुस्कराती रहती है। हां, कितना एक अद्भुत साथी है। यह जो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक अद्भुत शिक्षक है और यह दिल बहलाने का भी अद्भुत जरिया है।

अध्यापक का काम ठुक्क बलाना या रोब जमाना नहीं है। उसका काम सहायता और सेवा करना और समझना है, लगन, प्रेम और सम्मान, के साथ—हां, बालक के लिए सम्मान के साथ उसका चरित्र बनाना है। इस तरह के अध्यापक ही ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकेंगे, जो हमारे समाज की कायापलट कर सके।

राजनीति, चास कर हमारे देश में, एक पहाड़ी नदी के समान है जो कि अचानक ही उफन पड़ती है और फिर गुरजत ही सूख जाती है। पर शिक्षा एक मैदानी नदी के समान है जो कि मन्दिर गति से बढ़ती रहती है और यह केवल बरखानी मौसम में ही नहीं उफनती, बल्कि बर्षा के पहाड़ों के दिल को गलाकर बारह मास बहती रहती है। राजनीति राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहती है और हतभार नहीं करना चाहती; शिक्षा, सामाजिक

आदर्शों को प्राप्त करना चाहती है और इसमें जल्दबाजी नहीं करती। शिक्षा इन उच्च आदर्शों की जननी है और इन्हें सदा तरोताजा रखती है। राजनीति इनकी रक्षा करती है, इसीलिए शिक्षा मालिक और राजनीति नौकर है। राजनीति काम की तेजी चाहती है, शिक्षा को परिपक्वता की आवश्यकता होती है। राजनीतिक कार्यक्रम जब तब बदलते रहते हैं, परन्तु शिक्षा की बुनियादी योजना इतनी व्यापक है कि यह कभी पूरी नहीं होती—इसका लक्ष्य पहुंचने के लिए नहीं बल्कि दिशा दिखाने के लिए है।

यदि हमारे देश में शिक्षा एक छोटी सी जाति तक सीमित नहीं रहनी है, यदि इस देश के लोग जानवरों की नहीं, आदमियों की जिंदगी जीना चाहते हैं, यदि हम सरकार पर कुछ चालाक और शक्तिशाली लोगों का कब्जा नहीं होने देना चाहते बल्कि इसे जनता की इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं तो इसके मौजूदा माध्यम (केवल अंग्रेजी) को बदलना होगा और शीघ्र बदलना होगा।

कोई यह न सोचे कि मैं अंग्रेजी का सही महत्व नहीं जानता। मैं जानता हूं कि हम लोगों ने बहुत-सी बातें अंग्रेजी जवान के जरिये से सीखी हैं। मैं यह भी जानता हूं कि और भी कई बातें अभी हमें इस भाषा के जरिये से सीखनी हैं। इसने हमारे विचारों को उत्तेजित किया है। इसने हमारा पश्चिम के ज्ञान, कला, शिल्प, विचार और संस्कृति से परिचय कराया है। इसने हमें राजनीति और अर्थतंत्र की नई विधियां बताई हैं। हम इसके बहुत ऋणी हैं और इसका अभी और भी बहुत-सी बातों के लिए इस्तेमाल करना है क्योंकि शायद कुछ समय तक यह हमारे और पश्चिम के बीच सम्पर्क का एकमात्र जरिया बनी रहेगी। परन्तु जहां मैं यह जानता हूं वहीं मैं यह भी जानता हूं कि हमने इस देश में अंग्रेजी जाननेवालों की एक जो नई जाति बना दी है, उसने दूसरी जातियों की तरह ही अनजाने ही अपने स्वार्थ लिए यह कोशिश की है कि जो फायदा उसे मिल रहा है, वह उसी तक सीमित रहे।

निरस्त्रीकरण, शान्ति और सहयोग

दुनिया आज आन्तरिक और बाहरी झगड़ों से परेशान है। हर एक आदमी के अन्दर सही मूल्यों की तलाश में एक संघर्ष चल रहा है और हर देश में पुरानी परम्पराओं और प्रथाओं का विरोध है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संघर्ष और तनाव को, जिसके कारण आज सारी मानवता पीड़ित है, केवल ज्ञान, सहनशीलता और सद्भाव को बढ़ाकर और यह भावना फैला कर ही खत्म किया जा सकता है कि सारे इंसान एक जैसे हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आदमी को और उसकी सम्यता को इस धरती पर जीवित रहना है तो उसे अपने भविष्य का नक्शा बहुत सावधानी से बनाना होगा। इस सनसनी के जमाने में, जबकि आदमी अन्तरिक्ष में जा रहा है, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी कि आदमी अपनी ही वेबकूफी से अपने को खतम कर दे। इंसानियत की भलाई इसी

मे है कि भादमी अपने साथी को बरबादी से बचाए, अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करे, गरीबों और भूमीरों के बीच, चाहे देश हो या व्यक्ति, जो साई है उसे पाटे और अपने पड़ोसियों के साथ मेल और शांति से रहना सीखे ।

यह दुःख की बात है कि दो भयानक महायुद्धों के बावजूद भी परमाणु हथियारों का लगातार निर्माण अपनी भयानक छाया सारे संसार पर डाले है । यही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में आज भी भ्रष्टाचार का राज है । इस जमाने में भी, जबकि भादमी सितारों पर पहुँचने ही वाला है, उसने भाईचारे से रहना नहीं सीखा है और संसार के साथ द्वैतानियत को नहीं छोड़ पाया है ।

यदि परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र यह चाहते हैं कि दूसरे देश परमाणु शस्त्रों को बनाने की होड़ में दूर रहें तो उन्हें भी इन हथियारों की होड़ रोकनी होगी । हमारी सरकार इस बात के लिए भरपूर प्रयत्न कर रही है कि सारा संसार इस सिद्धांत को मान ले । हमारे देश का कहना है कि परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने का मूल उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, और यह सुरक्षा खतरे के मूल कारणों को मिटाए बिना नहीं हो सकती । जहां तक कि परमाणु शक्ति रहित राष्ट्रों का सम्बन्ध है, उनकी सुरक्षा किसी भी प्रकार को परमाणु शस्त्र की गारंटी से नहीं हो सकती, यह केवल परमाणु निरस्त्रीकरण से ही सम्भव है ।

विज्ञान और तकनीक ने अपनी आश्चर्यजनक प्रगति से मानव के हाथ में ऐसे साधन दे दिए हैं जो पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं या मानव सभ्यता का सर्वनाश कर सकते हैं । जब तक कि ये नैतिक और सामाजिक नियंत्रण में नहीं रखे जायें, मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती, बल्कि मनुष्य का मन तब तक भय और घृणा से भरा रहेगा । आधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग मनुष्य की दशा सुधारने में करना होगा, जिससे कि उसकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और शोषणविहीन, सहकारी तथा सहयोगी समाज स्थापित हो सके ।

राष्ट्रीयता की भावना में कोई बुराई नहीं है; बुराई है संकीर्णता, स्वार्थ और घृणकता में जो आधुनिक राष्ट्रों को ग्रसे हुए है । भारत राष्ट्र में, मुझे विश्वास है, दूसरा ही मार्ग अपनाया है । यह अपना विकास इस ढंग से करना चाहता है जिससे सारी मानवता की सेवा या भलाई हो ।

जीवन दर्शन

दोस्तो, जिंदगी केवल शब्दों का जाल नहीं । इसका साना बाना दुःख और सुख नहीं, बल्कि उन्नति और भवनति है । नफा-नुकसान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म-त्याग है, स्वार्थ और दूसरों को दबाना नहीं, सेवा और त्याग है । जीवन का नाम सदा ऊँचे उद्देश्यों के लिए काम करना है । जिन्दगी एक मिशन है, सेवा है, पूजा है । जीवन

मन्दिर के योग्य पुजारी बनने के लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी है, जिससे कि वह सारी योग्यता और क्षमता जो गुदरत ने आपको दी है, पूरी तरह विकसित हो।

जीवन के इन ऊँचे मूल्यों को हासिल करने के लिए हमें सारी जिन्दगी को ऊँचा उठाना होगा। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहीं व्यापार, कहीं मुनाफाखोरी, कहीं दिखावा, कहीं निर्दयता, कहीं अतिशय दया, कहीं गलत कामों में ताकत और हुनर लगाना और कहीं अच्छे काम के लिए योग्यता का अभाव। इससे जिन्दगी ऊँची नहीं उठ सकती।

धैर्य और लगन से ही आदमी उत्कृष्टता प्राप्त करता है। वह उत्कृष्टता जो कि आदमी के काम का ईश्वर के रचनात्मक कार्य से मेल मिलती है।

दूसरे के अधीन रहने वाली जिन्दगी तंग होती है, आदमी ऐसी घृणित जिन्दगी में घुटता रहता है। स्वतन्त्रता की जिन्दगी विस्तृत होती है और इसमें इच्छानुकूल चुनाव के लिए काफी गुंजाइश होती है।

जो लोग विनाश करने का अधिकार मांगते हैं, उन्हें निर्माण करने की इच्छा और क्षमता भी अवश्य दिखलानी चाहिए।

असली धर्म आदमियों को आपस में मिलाता है। यह उन्हें कभी अलग नहीं कर सकता। जो लोग सच्ची धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वे अपने चारों ओर शांति, सौहार्द व एकता फैलाते हैं।

लोकतन्त्र में सभी समस्याएं राजनीतिक समस्याएं बन जाती हैं और राजनीति तथा धर्म का मेल जरा कम ही बैठता है। राजनीति बाहरी समस्याओं से सम्बन्ध रखती है, जबकि धर्म आत्मिक समस्याओं से। राजनीति सफलता को सबसे ऊँचा मानती है और धर्म संतुष्टि को। आधुनिक काल में एक समझौता कर लिया गया है कि धर्म अपनी सीमा में रहे और अगर यह राजनीति में दखल न दे तो इसके मामले में भी दखलन्दाजी नहीं की जाती।

दुनिया को देख कर हम यह समझ बैठे हैं कि अगर हम और हमारा समाज वांछित चीजें पा लेते हैं, तो बाकी किसी बात से हमें कोई वास्ता नहीं। हम इस बात को सोच कर बड़े खुश होते हैं कि हमारे यहां विश्वविद्यालय हैं, विद्वान हैं, पुस्तकालय हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने ज्ञान के गर्व में हम इन बातों को ध्यान योग्य नहीं मानते कि क्या आत्मा है, क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है, क्या जिन्दगी का कोई मतलब है?

कानून का अंकुश केवल व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि सरकार पर भी रहना चाहिए... संविधान के विपरीत कानून नहीं बनने चाहिए और सरकार को संविधान या कानून के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कानून शासन व शासित दोनों पर लागू होता है।

सिद्धांतवादी का सबसे बड़ा सिद्धांत सत्य, कल्पनाशील व्यक्ति का सौन्दर्य, धार्मिक व्यक्ति की मुक्ति, शक्तिवान का शासन, आर्थिक व्यक्ति का लाभ और सामाजिक व्यक्ति का प्रेम, हमदर्दी और एक दूसरे का ख्याल है।

महान कलाकारों का सम्मान करके हम स्वयं अपना सम्मान करते हैं। सदाचार की तरह कला भी खुद के संतोष के लिए है। चायद इसे किसी बाहरी मान की जरूरत नहीं होती।

कला को केवल समकालीन युग को ही प्रतिबिम्बित नहीं करना चाहिए बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए संगीत, नाटक और नृत्य से बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता। ये कलाएं लोगों को एक दूसरे के पास लाने और एक दूसरे को समझने में सहायता देती हैं।

इन पत्थरों से अधिक कीमती कौन जवाहरात हो सकते हैं। ये न किसी को धोखा देते हैं और न किसी की शिकायत करते हैं। इनका न कोई दुश्मन होता और न ये कोई अधिकार जताते हैं। न ये अपनी मसलियत किसी से छिपाते हैं और न किसी दूसरे का कोई भेद खोलते हैं।

***

